

يقرر الحقيقة إلا أن المؤمن المتفائل نظر إلى ما بقي من نعم الله .
إننا نجد ابن جعفر حين ذهب للخليفة الأموي في دمشق وجرحت رجله في أثناء
السير من المدينة إلى دمشق ، ولم تكن هناك عناية طبية فتفتحت ، وحين أحضروا
له الأطباء وقرروا قطع رجله ، قال بعض الحاضرين : التمسوا له مرقداً أي دواء
تخدير يجعله لا يحس بالألم ، فقال : لا ، فإنني لا أريد أن أغفل عن ربي لحظة
عين ، فلما قطعوها أخذوها ليدفنوها ، فقال هاتوها . فأحضروها له وأمسك بها
وقال : اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء .
هذه نظرة المؤمن الذي لا ينظر إلى ما أخذ منه ، بل ينظر إلى ما بقي له .
وكذلك كان توجيه الحق لموسى عليه السلام . فقد أوضح له : لا تنظر إلى أنني
منعتك الرؤية ، لا ، بل انظر الاصطفاء وشرف الكلمة إلى الخالق واشكر ذلك .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ
قَوْمَكَ يَا أُخْذُؤَايَا أَحْسِنِهَا سَأُورِيكَ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١١٥)

والكتب هو الرنم بقلم على ما يكتب عليه من ورق أو جلد أو عظم أو أي
شيء . وعندما يقول ربنا : ﴿ وكتبنا ﴾ فإله لم يزاوِل الكتابة بنفسه ، ولكن رسله
من الملائكة يكتبون بأمر من الحق وهو الفائل :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُ وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا ﴾

(من الآية ١٢ سورة يس)

وكتابة الرسل من الملائكة لأعمالنا هي بالأمر من الله ، ومرة ينسب الأمر إلى
الأعلى ، أو ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة : ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل
شيء موعظة وتفصيلاً ﴾ .

ونحن نعرف الألواح ، وكنا نكتب عليها قديماً . وللكتابة على الألواح سبب ، فقديمًا كانوا يكتبون على أي شيء مبسوط ، ونبين لنا الآثار أن هناك كتبًا مكتوبة على جلود الحيوانات ، مثلاً نجد قدماء المصريين قد كتبوا على الأحجار ، مثل حجر رشيد الذي أتاح لنا معرفة تاريخهم . وكان العرب يكتبون على القحف المأخوذ من النخل ، وكذلك كتبوا على عظام الذبائح ، أخذوا منها قطعة العظم المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عليها ، وكانت هذه الوسيلة مشهورة جدًا لديهم ، وصار كل مكتوب عليه يسعونه لرحاً .

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَنُورِظُهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة الأعراف)

وقوله سبحانه : ﴿ من كل شيء ﴾ يعني : من كل شيء تتطلبه خلافة الإنسان في الأرض في الوقت المناسب له ؛ فالرسل تأتي بعقيدة ، لكن قد يأتي تشريع مناسب للفترة الزمنية التي جاء فيها الرسول ، ويضيف الله لرسول آخر يأتي من بعده ، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج المكتمل إلى قيام الساعة .

لقد أوضح سبحانه أنه كتب في الألواح الموعظة والتفصيل لمنهج الحياة ، والموعظة تعني ألا تنشأ حكماً للسامع ، بل تعظه بتنفيذ ما عليم له من قبل ، ولذلك يقال : واعظ وهو الذي لا ينشأ مسائل جديدة . بل يعرف أن المستمع يعلم أركان الدين ويعظه بما يعلم .

وقوله الحق سبحانه : ﴿ وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة ﴾ أي أن الكلام لم يأت مجملًا ، بل يأتي بالتفصيل ، ويأمر الحق موسى أن يقبل على الموعظة والتفصيلات التي في الألواح بقوة . ولماذا جاء الأمر هنا بأن يأخذها بقوة ؟ لأن الإنسان حين يؤمر أمراً قد يكون الأمر مخالفاً لرتابة ما ألف ، وحين ينهى نهياً قد يكون هذا النهي مخالفاً لرتابة ما ألف . وبذلك يترع هذا النهي لوذلك الأمر الإنسان مما ألف ، ويأخذ ويخرجه عما اعتاد .

إن الإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى قوة نفس تغلب على الشهوة الرتيبة التي

تخلقها العادة ، ولذلك فمن يريد أن يقبل على منهج الله فعليه أن يعرف أن المنهج سول يخرجه مما ألف ، ولا بد له أن يقبل على المنهج بقوة وعزم ليواجه إلف النفس ، لأن إلف النفس قد يقول للإنسان : لا تفعل ، والمنهج يقول له : « افعل » وعلى المؤمن - إذن - أن يأخذ التكليف بقوة ، لأن شهوات النفس تحقق مع الدنيا الزائلة ، والمنهج يعطى متعة طويلة الأجل .

إن الشهوة قد تحقق للإنسان لذة على مقدار قدرته واستعداده ، لكن التكليف يعطى للمؤمن نفعاً يتناسب مع طلاقة قدرة الله في النفع . إذن لا بد أن تشحن نفسك بما يعطيه الله لك من المنهج ، وإياك ساعة أن ترى المنهج مطالباً لك ببعض من الجهد أن تقول : إن تلك أمور صعبة لأنك لست وحدك في المنهج ، بل معك غيرك . فإذا قال لك : لا تسرق ، إياك أن تقول : أبحده المنهج حرّيتي ؟ لا ، لا تنظر إلى أن حظروا وتحريم السرقة هو تحديد لحرّيتك بل هو صيانة لك من أن يعتدى عليك آخرون ، فقد قال المنهج للناس كلهم لا تسرقوا منه وأنت الكاسب في هذه الحالة . ويتابع الحق بيان ما في الألواح من قيم فيقول سبحانه : ﴿ وأمر قومك بآخذوا بأحسنها ﴾ .

« أحسن » تفيد أن هناك مرتبة أقل منها وهي « حسن » ؛ فأمرهم الحق أن يتركوا الحسن ويأخذوا بالأحسن ، ونعلم أن الإنسان من الأغيار ، إذا ما أصابته مصيبة من أحد يعتبره غريباً له ، فإذا ما كان للإنسان غريم تحركت نوازع نفسه إلى عقابه بمثل ما أصابه به . وهذا ما يبيحه الله في القصاص ، ولكن الله يطلب من المؤمن إن قدر على نفسه أن يعفو ، إذن فالمعقوبة بالقصاص أو بغيره مادامت مشروعة من الله بمثل ما عوقبت فهذه مرتبة الحسن ، لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت فهذه مرتبة « الأحسن » ، وجاءت هذه الترتيبات لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز ، وللعواطف والغرائز مهمة في حركة الحياة ، ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها الإنسان ، ولذلك لا يقن الله للعاطفة ولكنه سبحانه يقن للغرائز . كيف ؟ .

نحن نعلم أن « حب الطعام » غريزة ، ولكن يجب ألا يصل حب الطعام إلى مرتبة النهم والشراهة . وأيضاً « بقاء النوع » أو المنفعة الجنسية أوجدها الحق من أجل

بقاء النوع . لكن لا يصح أن تتحول إلى درجة الشرود والوفوع في أعراض الناس وانتهاك حرمتهم ، وحب الاستطلاع غريزة ، والذين اكتشفوا الكشوف العلمية جاءت أعمالهم من حب استطلاعهم على أسرار الوجود . لكن لا يصح ولا ينبغي أن يصل حب الاستطلاع إلى التجسس الاستدلالي .
إن للإنسان غرائز يعليها الشرع ، أما الحب فهو مسألة عاطفية . فالمشرع ، يقول لك : أحب من شئت وأبغض من شئت ، ولكن لا تغظم من أبغضته ولا تغظم الناس لحساب من أحببت .

ولنا في رسول الله أسوة حسنة حين قال :

« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين » (١) .

فقال عمر : كيف ؟

وكررها رسول الله فعلم عمر - رضى الله عنه - بفطرته أن ذلك أمر تكليفي . وعرف أن الحب المراد هو الحب العقلي . فيقول المؤمن لنفسه : من أنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . وكل مؤمن يحب رسول الله حباً عقلياً ، وقد يتسامى إلى أن يصير حباً عاطفياً . والإنسان منا - كما قلنا سابقاً - يحب الدواء بعقله لا بعاطفته لأنه مرّ ، ولكنه يفضض إن اختفى الدواء من الأسواق ويفرح بمن يأتي له به .

إذن التكليف يتطلب الحب العقلي . ومن أخبار سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما مرّ أمامه قاتل أخيه زيد بن الخطاب فقال له عمر : ازو نفسك عني فأنا لا أحبك ، فرد الرجل بكل جرأة إيمانية : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ . قال عمر : لا ، قال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء .

(١) رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

سورة الاحزاب

○ ٤٣٥ ○

والحق يقول هنا : ﴿ يَا خِزْلَانُ بِأَحْسَنِهَا ﴾ فمثلاً ، حين يُقْتَلُ إنسان فلولى الدم أن يقتص ، لكن الحق يحزن قلب ولى الدم على القاتل فيقول :

﴿ فَمَنْ عَنِ لَعْنٍ مَنْ أَخْبَرْتَنِي فَأَتْبَاعُ الْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

وحين يسمى الحق القاتل أخاً فهو يهدىء من صراع العواطف ويخفف من رغبة الانتقام . ويقول سبحانه أيضاً :

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

(سورة الشورى)

ونجده سبحانه يؤكد أن مثل هذا الأمر من « عزم الأمور » لأنه أمر يتطلب الصبر والمغفرة . وما دام المؤمن قد استطاع أن يصبر وأن يغفر لغريم له ، أفلا يصبر إذا نزلت مصيبة عليه بدون غريم كمرض مفاجئ أو ابتداء حبيب ؟ . من إذن غريمك في المرض ؟ ومن تغضب ، وعلى من تهيج وإلى أين انفعالك ؟ ولذلك يقول لك الحق سبحانه : ﴿ واصبر على ما أصابك ﴾ أى مما لا غريم لك فيه ، ويوضح لك سبحانه : ﴿ إن ذلك من عزم الأمور ﴾ . ونلاحظ أن الحق هنا لم يؤكد « باللام » لكنه أكد الأخرى « باللام » : لأن لك غريماً يهيجك ساعة أن تراه ، وفي الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها يقول الحق لسيدنا موسى : ﴿ وأمر قومك ياخذوا بأحسنها ﴾ .

يعنى إذا وجدت لهم ذريعة ووسيلة وسبباً إلى شيء ويوجد ما هو أحسن فأمرهم أن ياخذوا بالأحسن ، لماذا ؟ ؛ لأن الإنسان إذا روعى نفسه وقليلها وعودها على الأحسن يكون قد فهم عن الله . ونفرض أن واحداً أساء إليك ويمكنك أن تسيء إليه ، فعليك أن تراعى في ردك للإساءة أن تكون بقدرها مصداقاً لقوله الحق سبحانه :

﴿ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

ولكن مَنْ منا ينصف بالدقة في الموازين النفسية حتى يستطيع أن يعرف المثلثة بالهوى ؟ فإن كان هناك من صفعتك وتريد أن ترد الصفعة ، فمن أين لك أن تقدر حجم الألم الذي في صفعتك له ؟ . لا يمكن لك أن تحدد هذا القدر من الألم ، لأن هذه مسألة تتناسب مع القوة . إذن لماذا تدخل نفسك في عتاهات ، ولماذا لا تعفو وينتهي الأمر ؟

وحين يدلك الحق على أن العفو أحسن ، إنما يريد بذلك أن ينهي شراسة النفوس وضغن الصدور . فحين يقتل إنسان إنساناً آخر ؛ سيكون هناك قصاص ودم ، ولكن إذا عفا وليّ الدم تكون حياة المعفو عنه هبة من وليّ الدم فستحيى القاتل - بعد ذلك - أن يجعل أية حركة من حركات هذه الحياة ضد وليّ الدم أو من ينسب إلى وليّ الدم ، وحينذاك تنتهي أى ضغينة أو رغبة في الثأر ، ولذلك نجد البلاد التي تحدث فيها الثأرات وتستشري فيها عادة الأخذ بالثأر - مثل صعيد مصر - نجد القاتل إذا ما أخذ كفته على يده ودخل على وليّ الدم وقال له : أنا نجث إليك . . يعفو عنه وليّ الدم وتفهم العائلة كلها أن حياة المطلب للثأر صارت هبة من وليّ الدم ، وتصفى الثأرات وتنتهى . ولذلك جاء الأمر من الحق بالأخذ بالأحسن : ﴿ وأمر قومك ببايعوها بأحسنها ﴾ . ومثال آخر على الأخذ بالأحسن ، قد نجد مديناً غير قادر أن يوفى الدين ، هنا نجد الحق يقول :

﴿ فَظَنُّوا إِلَىٰ مَبْرَرَةٍ ﴾

(من الآية ٢٨٠ سورة البقرة)

اقترض الرجل لأنه محتاج ، لأن القرض لا يكون إلا عن حاجة ، وهو عكس السؤال الذي قد يكون عن حاجة أو عن غير حاجة ، ولهذا نجد ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن المقرض لا يقترض إلا عن حاجة ، ولأن المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله يكون قد أخرج هذا المال من نفسه ولم يعد يتعلق به . لكن القرض يتعلق به النفس ، فكلما صبر المقرض مع تعلق نفسه بماله أخذ أجراً ، وهكذا يكون القرض أحسن من الصدقة .

إذن فهناك حسن وهناك أحسن ، الحسن هو أن تأخذ حقتك المشروع ، والأحسن أن تتأذى عنه ، ومن يتأذى هم الفاهمون عن الله فهماً واسعاً ، ولنا

سورة الأعراف

٤٢٥٣

المثل والاموة في سيدنا الحسن البصري - رضى الله عنه - الذي احسن لمن اساء إليه فقال كلمته : « ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا » . ودائماً أضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أن إنساناً عنده أولاد وأساء واحد منهم للآخر . نجد قلب الأب يكون مع من أساء إليه ، وكذلك الأمر فينا نحن خلق الله . إن أساء واحد من خلق الله إلى واحد آخر من خلق الله ؛ نجد رب المخلوق مع من أساء إليه ، وعلى من أساء إليه أن يقول : هذا الإنسان الذي أساء إلى قد جعل ربنا في جانبى ولذلك فهو يستحق أن أحسن إليه . ولهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾

(من الآية ١٨ سورة الزمر)

وفى آية ثانية يقول الحق :

﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة الزمر)

ويذيل الحق الآية التى نحن بصددها بقوله : ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ .

ودار الفاسقين هي النار ، وكان الحق هنا يقول : سأريكم النار ، ونعلم أن كل البشر سيبرون عليها ويرونها ، ولكن المؤمنين سيمبرونها ويردون عليها ويدخلون الجنة . ولقائل أن يقول : ولماذا تأتى سيرة النار هنا ؟ ونقول : جاءت سيرة النار ليرهب ويخيف النفس ويحملها على أن تبتعد عن كل أمر يقرب إلى النار . والقول هنا أيضاً لبنى إسرائيل الذين نصرهم الحق على قوم فرعون وأخلوا منهم الكنوز والمقام الكريم . وكان الحق يقول لهم : إن كنتم تحبون أن يكون مآلكم مثل مآل قوم فرعون فافعلوا مثلهم ، وإن كنتم لا تريدون هذا المآل فالتزموا منهج الحق .

إذن فقوله الحق : ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ معناه حملهم على ما في الألواح من عظة ، وعلى أن يأخذوه بقوة ، وعلى أن يتبعوا أحسن ما أنزل الله . أو ﴿ دار

الفاسقين ﴿ هي العدائن التي دمرت وخربت بتمرد وكفر وعصيان أهلها وفسقهم
لثبثوا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل الله بكم مثل نكاله بهم ، وأنتم تمررون عليها
في الغدو والرواح .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ
يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا وَكَانُوا
عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٢٦﴾

والآيات جمع آية وهي الأمر العجيب ، وتطلق ثلاث إطلاقات ، فلما أن تكون
آية كونية مثل قوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ، ولما أن تكون آية دلالة على صدق الرسول في البلاغ ،
ولما أن تكون آية قرآنية فيها حكم من أحكام الله ، وهنا يقول الحق :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة الاعراف)

إذن يوضح سبحانه هنا أنه سيصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق عن
أن ينظروا نظر اعتبار في آيات الكون ، أو أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق
سيظل كيدهم في أن يتجهوا للحق بالهدم ، لأن الواحد من هؤلاء ساعة يرى آية
من آيات الله سينظر إليها على أنها سحر ، أو شعوفة ، أو أن يقول عنها إنها ضمن
أساطير الأولين .

إذن وجه الصرف أن يسلط الحق عليه من الكبر ما يجعله غير قادر على وزن الآية بالميزان الصحيح لها ، والمتكبر هو من ظن أن غيره أدنى منه وأقل منزلة ، ومقومات الكبر قد تكون قوة ، لكن ألم ير المتكبر قوياً قد ضحف ؟ وقد يكون الثراء من مقومات التكبر ، لكن ألم ير المتكبر غنياً قد افتقر ؟ أو يكون المتكبر صاحب جاه ، ألم ير المتكبر ذا جاه صار ذليلاً ؟ .

إذن فمن يتكبر ، عليه أن يتكبر بشيء ذاتي لا يُسَلَب منه أبداً . فإذا ما أردت أن تطبق هذا على البشر فلن تجد واحداً يستحق أن يكون متكبراً أبداً ؛ لأنه لا يوجد في الإنسان خاصية ذاتية فيه تلازمه ولا تفارقه أبداً ، بل كلها موهوبة ، ومن الأغيار التي تحدث وقد تزول . فكلها من الله وليست أموراً ذاتية ؛ لأن القوة فيك إن كانت ذاتية فحافظ عليها ، ولن نستطيع . وإن كان الثراء ذاتياً فحافظ على غناك أبداً ، ولن نستطيع . وإن كانت العزة ذاتية فحافظ على عزتك أبداً ولن نستطيع . إذن مقومات الكبرياء في البشر غير ذاتية .

وقوله سبحانه : ﴿ يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ يفيد أن هناك كبرياء بحق لمن يملك في ذاته كل عناصر القوة والثراء والجاه والعزة ، ولذلك فالكبرياء لله وحده . واعلموا أن كل متكبر في الأرض لا يخطر الله بباله ؛ لأنه لو خطر الله بكماله وجلاله في بباله لتضاءل ؛ لأن الله يخطر فقط ببال المتواضعين من الناس ، ولذلك نضرب هذا المثل : إننا نجد من حولنا إنساناً هو الرئيس الأعلى ، وهناك رئيس لطائفة ومروؤوس لآخر ، وهناك مروؤوس فقط . والرئيس المروؤوس لا يستطيع أن يجلس مع المروؤوسين له بتكبر ويضع ساقاً على ساق ويعطى أوامر ؛ لأنه قد يلتفت فيجد رئيسه وقد دخل عليه . فلو فعل الرئيس المروؤوس ذلك لضحك منه المروؤوسون له . فكذلك الناس الذين لا يستحضرون الله في باهم نجدهم مثار سخرية ، لكن الذين يستحضرون الله الذي له الكبرياء في السموات والأرض لا يتكبرون أبداً .

إنه سبحانه يصرف عن المتكبرين النظر في الآيات الكونية فلا يعتبرون ، ويصرف عنهم تصديق الآيات الدالة على نبوة الأنبياء ، ويصرف عنهم القدرة على تصديق أحكام القرآن ، ويطيح على قلوبهم ، فما بداخل هذه القلوب من الكفر

لا يخرج ، وما في خارج هذه القلوب من الإيمان لا يدخل . وهم برغم حركتهم في الحياة إلا أن الحق يعجزهم عن رؤية آياته في الكون .

﴿ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً لَا يُؤْمِنُآيَهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ١٤٦ سورة الأنفال)

وحين يرى أهل الكبر الآية الكونية أو الآية الإعجازية أو آيات الأحكام فهم لا يؤمنون بها ، حين يرون سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلاً ؛ لأن سبيل الرشد يضغط على شهوات النفس وهواها ، فينبى عن السيئات وهم لا يقدرون على كبح جماح شهواتهم لأنها تمكنت منهم ، ولكن سبيل الغى يطلق العنان لشهوات النفس ، ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذى يحرمه من شىء ليعطيه أشياء أئمن ، وهكذا تكون نظرة أهل الكبر سطحية . ونلاحظ أن كلمة السبيل تأتى مرة كذكر كقولهم : ﴿ لا يتخذوه سبيلاً ﴾ ، ومرة تأتى مؤنثة ، فالحق يقول : ﴿ قل هذه سبيل ﴾ .

وهنا يقول الحق عن الذين يتبعون سبيل الغى من أهل الكبر : ﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ . وقدما قلنا إن الغفلة لا توجب الجزاء عليها ، لأن الغافل ساهو وناس ، ولكن هؤلاء صدقوا عن الأمر صدوقاً عقلياً مقصوداً ، للدرجة أنهم لا يعيرون الإيمان أى التفات .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾

وقد جاء لفظ الآيات هنا أكثر من مرة ، فقد قال الحق : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ . ويقول أيضاً : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ . ويقول سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ .

إذن فالمسألة كلها مناطها في الآيات الكونية للاستدلال على من أوجدها ، والإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل من الرسل ، والقرآنية لأخذ منهج الله لفهم واستواء حركة الإنسان .

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾

(من الآية ١٤٧ سورة الاحزاب)

ويقال: حبط الشيء أى انتفخ وورم من علة أو مرض . أى أنهم في ظاهر الأمر يبدو لهم أنهم عملوا أعمالاً حسنة ولكنها في الواقع أعمال باطلة وفاسدة ، وقد يوجد من عمل عملاً حسناً نافعاً للناس ، ولكن ليس في بآله أنه يفعل ذلك لإرضاء الله ، بل للشهرة لينتشر ذكره ويذيع صيته ويثنى الناس عليه ، أو للمجاهة والمركز والتفوق . ولذلك حين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الشهيد ؟ قال :

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »^(١) .

لأن الرجل قد يقاتل حمية ، أو ليعرف الناس مثلاً أنه شجاع . إذن فهناك من يعمل عملاً ليفتخر به . ويقال مثلاً : إن الكفار هم من اكتشفوا الميكروب وصعدوا إلى الفضاء . ونقول : نعم لقد أخذوا التقدير من الناس لأن الناس كانت في بالهم ، وإن يأخذوا التقدير من الله لأنهم عملوا أعمالهم وليس في بالهم الله . والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له ، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر أعمالهم الحسنة ، بل أعطى لهم أجورهم في الدنيا ، لكن حرث الآخرة ليس لهم .

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾

(من الآية ٢٠ سورة البقرة)

(١) رواد أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

فمن زرع وأحسن اختيار البذور ، واختيار التربة وروى بنظام يأتي له الزرع بالثمر لأنه أخذ بالأسباب ، وهذا اسمه عطاء الربوبية وهو عطاء عام لكل من خلق الله ، مؤمناً كان أو كافراً ، عاصياً أو طائعاً ، لكن عطاء الألوهية يكون في اتباع المنهج به الفعل ولا تفعل ، وهذا خاص بالمؤمنين ، فإذا ما أحسنوا استعمال أسباب الحياة في السنن الكونية . يأخذون حظهم منها ، والكافرون أيضاً يأخذون حظهم منها إذا أحسنوا الأخذ بالأسباب ، ويكون ذلك بتخليد الذكرى وإقامة التماثيل لهم . وأخذ المكافآت والجوائز وحفلات التكريم . أما جزاء الآخرة فيأخذونه من عمل لرب الآخرة ، أما من لم يفعلوا من أجل لقاء الله فهو سبحانه يقول في حقهم :

﴿وَقَدْ سَأَلْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ بِحَمْلَتِهِ هَبَاءٌ مُّنْتَوَرًا ۖ﴾

(سورة الفرقان)

وكذلك يقول :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ لَهُمْ جَزَاءُ بِحَسَبِ الظُّلْمَانِ مَاءٌ ۖ﴾

(من الآية ٣٩ سورة النور)

فالكافرون مثلهم مثل الظلمان الذي يسير في صحراء ويخيل له أن أمامه ماء ، ويمشي ويمشي فلا يجد ماء . أماخير الظلمان فلا يهمه إن كان هناك ماء أو لا يوجد ماء ، فالظمان ساعه يرى السراب يمتلئ نفسه بأن المياه قادمة وأنه سيحصل عليها .

﴿جَزَاءُ بِحَسَبِ الظُّلْمَانِ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا ۖ﴾

(من الآية ٣٩ سورة النور)

وليس المهم أنه لم يجده شيئاً . بل يفاجأ : ﴿ووجد الله عنده﴾ . إنه يفاجأ بأن الإله الذي كان لا يصدق بأنه موجود يجده أمامه يوم القيامة فيوفيه حابه ويجزيه على عمله الفحيح . إذن فإن عمل الإنسان عملاً فليستظر الأجر ممن عمل له ، وإن عمل الإنسان عملاً وليس في باله الله فعليه ألا يتوقع الأجر منه ، وعلى الرغم من ذلك يعطى الله لهؤلاء الأجر في قانون نوايس الحياة الكونية ، لأن من يحسن عملاً يأخذ جزاءه عنه .

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفُتَاهَا الْأَنْعِرَ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يَعْمَلُونَ﴾
﴿١١٧﴾

(سورة الأعراف)

هم إذن كذبوا بآيات الله ، وكذبوا باليوم الآخر ، ولم يعملوا وفق منهج الإيمان ، فلهم جزاء وعقاب من الحق الذي أنزل هذا المنهج ، ولكنهم أعرضوا عنه وكذبوه .

ولذلك يقول سبحانه :

﴿قُلْ هَلْ تَنْتَهُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾
﴿١١٨﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

(سورة الكهف)

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ أَلْهَبُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾
﴿١٢٨﴾

وقوله : ﴿من بعده﴾ أي من بعد ذهابه لميقات ربه بعد أن قال هارون :
﴿اخلفني في قومي﴾ .

بعد ذلك اتخذ قوم موسى من حلّيتهم عجلًا جسداً له خوار ، ونعرف أن الحلّي هو ما يُترن به من الذهب ، والجواهر والأشياء الثمينة ، وسيد هذه الحلّي هو الذهب دائماً ، ونعلم أن الصائغ الماهر يشكل الذهب كما يريد ، وإن انكسر بسهولة إصلاحه ، كما أن كسر الذهب بطيء ، ولذلك يقال : إن الذهب كالإنسان

الطيب ، كره بطيء ، وانجباره سهل .

وساعة نسمع كلمة « زينة » قد يدخل فيها الماس والزمرد ، والياقوت ، لكن الذهب سيد هذه الحلى . ونعلم أن العالم مهما ارتقى ، فلن يكون هناك رصيد لأمواله إلا الذهب ، ولذلك لم يأت سبحانه بالياقوت ، أو بالجواهر ، أو بالماس . ولذلك إذا أطلقت كلمة « الحلى » فالمراد بها الذهب .

وهذه الزينة هي التي صنع منها موسى السامري تمثال المعجل ، وبطبيعة الحال أخذ الحلى الذهبية لأن الماس والجواهر لا يمكن صهرها . لكن من أين جاء قوم موسى بالحلى وقد كانوا مستضعفين ، ومستنلين ؟ لقد احتالوا على أهل مصر وأخذوا منهم الحلى كسلفة سيردونها من بعد ذلك . ثم جاء رحيلهم فأخذوا الحلى معهم !

وغرق قوم فرعون وبقيت الحلى مع قوم موسى ، وصنع موسى السامري من ذهب هذه الحلى عجلاً ، والمعجل هو الذكر من ولد البقر ، وساعة تسمع قوله : ﴿ عجلاً جسداً ﴾ أى أنه مُحَجَّم ، أى له حجم واضح . وأخذ أهل التفسير من كلمة « جسداً » أن ذلك المعجل هو بدن لا روح له ، مثلما نقول : « فلان هذا مجرد جثة » . أى كأنه جثة بلا روح .

وقوله الحق : ﴿ عجلاً جسداً له خوار ﴾ ، هذا القول يدل على أن جسدية المعجل لم تكن لها حياة ؛ لأنه لو كان جسداً فيه روح لما احتاج إلى أن يقول عجلاً جسداً له خوار ، ولا كفى بالقول بأنه عجل . لكن قوله سبحانه : ﴿ له خوار ﴾ دليل على أن الجسدية في المعجل لا تعطى له الحياة . وجاء بالوصف في قوله : ﴿ له خوار ﴾ والخوار هو صوت البقر . وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أن يتميز عن الآلهة التي كانت من الأحجار ، وحاول أن يجعله إلهاً نقيساً ، فصنعه - كما نعرف - من الحلى المسروقة ، وصنعه بطريقة أن هذا المعجل الجسد إذا ما استقبل من دبره هبة الهواء ، صنعت وأحدثت في جوفه صوتاً يشبه صوت وخوار البقر الذي يخرج من فمه ، وهذه مسألة نراها في الناي وهو أنبوبة من القصص مما يسمى الغاب البلدي وتصنع به تقوب ، ويعزف عليه العازف ليخرج منه النغمة التي يريد .

سورة الاعراف

﴿ ١٢٦١ ﴾

وحين صنع موسى السامري العجل بهذه الحيلة ، حدث هذا الصوت مشابها لخوار البقر . وقصة هذا العجل تأتي في سورة طه بوضوح وستعرض لها حين نتعرض بنواظرنا الإيمانية لسورة طه بإذن الله :

﴿ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

(من الآية ١٤٨ - سورة الاعراف)

ولماذا اختار السامري العجل ؟ لأنهم حين خروجهم من مصر ، رأوا قدماء المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه ، فقد كانوا يرون فيه مظهر قوة ، كما عبد الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة ، وكذلك من عبدوا القمر ، والنجوم . وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيل كان يغمر الأرض بالمياه ، وكانوا يستخدمون العجل . حين يريدون حرث الأرض . وكان أيذا ، أي قوياً وشديداً في حرث الأرض وهذا مظهر من مظاهر القوة ، ولكن كيف اتخذ قوم موسى من عبده عجلاً يعبدونه بعد أن أتم عليهم الله المنة العظيمة حين أنجاهم وأغرق فرعون وآله ؟ . وهنا أوضح لنا الله أنه جاوز بيني إسرائيل والبحر ومروا على قوم يعبدون الأصنام ، فقالوا لموسى عليه السلام : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . ويأتي القول من الحق :

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

(من الآية ١٤٨ - سورة الاعراف)

وهذه قضية تهدم كل عبادة دون عبادة الله ؛ لأن العبد لابد أن يتلقى من المعبود أوامر ، وأن يكون عند المعبود منهج يريد من العبد أن ينفذه ، وأن يأتي المنهج بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله للبشر . أما الدين يعبدون الشمس - مثلاً - فنسألهم : لماذا نعبدونها ؟ وما المنهج الذي أرسلته الشمس لكم ؟ . إن العبادة هي طاعة العابد للمعبود في « الفعل » و « لا تفعل » فهل قالت لكم الشمس « افعلوا » و « لا تفعلوا » ؟ لا ؛ لأنه لا توجد واسطة كلامية تقول لكم المنهج ، وكيف يوجد - إذن - معبود بدون منهج للعابد ؟ وهل قالت : إن من يعبدني سأشرق

عليه ، وأعطيه الضوء والحرارة ، ومن لا يعبدني فلن أعطيه شيئاً من ذلك ؟ لم تقل الشمس ذلك فهي تعطى من آمن بها ومن كفر ، ولم ترسل خيراً عن الآخرة وفيام القيامة .

وهكذا يبطل أمامنا كل عبادة لغير الله من ناحية أن العبادة تقتضى أمراً ونهياً ، فى « الفعل » ولا تفعل ، ولم يقل معبود من هؤلاء ما الذى نطيعه وما الذى نعصاه . والأصل فى المعبود أنه يهتدى بالمبدأ السبيل الموصل إلى خير ، فى الدنيا وفى الآخرة . لذلك يقول الحق : ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ . و ﴿ كانوا ظالمين ﴾ لأنهم أعطوا حقاً لمن ليس له الحق ، والحق سبحانه أعلى قمة فى الحق ، ولذلك قال عن الشرك به : ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

هذا بوضع لنا أن عبادة العجل بين قوم موسى صار لها جمهور . لكن الناس الذين امتلكوا قلداً من البصيرة ، أوبقية إيمان قالوا : هذه الحكاية سخيفة ، وما كان لنا أن نفعلها ونسلموا على ما كان ، ويقال : سقط فى يده ، وهذه من الدلالات الطبيعية الفطرية التى لا تختلف فيها أمة عن أمة ، بل هى فى كل الأجناس ، وفى كل لغة تشير إلى أن الإنسان إذا ما فعل فعلاً وحدث له عكس ما بفعل بعض على الأنامل ندماً وغماً ، وهذه من الدلالات الفطرية الباقية لنا من الالتقاء الطبيعى فى المخاطبات ، فى كل الأجناس . وبعض الإنسان الأنامل لأنه عمل شيئاً ما كان يصح أن يعمل ، فإذا كان الشيء عظيماً فهو لا يكتفى بالأنملة بل يمسك يده كلها وبعضها . والحق يقول : ﴿ ويوم يفضى الضال إلى يديه ﴾

« وسقط في أيديهم » أي جاءت أنيابهم على أيديهم ، كأن الندم بلغ أشده ، إن ذلك حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم وراوا أن ذلك باطل وعسران . أي قالوا : لئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الهالكين ، وهذا اعتراف منهم بذنوبهم والتجاء إلى الله عز وجل .
ويقول الحق بعد ذلك :

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوكُنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْعِثَنِي ۚ
الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

وكون موسى يعود إلى قومه حالة كونه غضبان أسفاً ، يدلنا على أنه علم الخبر بحكاية العجل . والغضب والأسف عملية نفسية فيها حزن وسموها : « المواجه النفسية » ، أي الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه ، وقد يعبر عن هذه المواجه بانفعالات نزوعية ، ولذلك تجد فارقاً بين من يحزن ويكبت في نفسه ، وبين من يغضب ، فمن يغضب تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويستمر هياجه ، ويبرق عيناه بالشر وتندفع يده ، وهذا اسمه : غضبان . وصار موسى إلى الحالتين الاثنتين ؛ وقدم الغضب لأنه رسول له منهجه . ولا يكفي في مثل هذا الأمر الحزن فقط ، بل لابد أن يكون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح .

وقديماً قلنا : إن كل تصور شعوري له ثلاث مراحل : المرحلة الأولى . مرحلة إدراكية ، ثم مرحلة وجدانية في النفس ، ثم مرحلة نزوعية بالحركة ، وضرورتنا المثل لذلك بالوردة . فمن يرى الوردة فهذا إدراك ، وله أن يعجب بها ويسر من شكلها ويطمئن لها ويرتاح ، وهذا وجدان . لكن من يمد يده ليقطفها فهذا نزوع

حركى . والتشريع لم يقنن للإدراك أو للوجدان لكنه فنن للسلوك . إلا فى غض
البصر عما حرم الله وذلك رعاية لحزمة الأعراض .

والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنهج . بل يظهر الغضب وهو عملية
نزوعية ، ونلاحظ أنه يأتى بكلمة أسف . وهى مبالغة . فهناك فرق بين أسف
وأسف ، أسف خفيفة قليلاً ، لكن أسف صيغة مبالغة ، مما يدل على أن الحزن قد
اشتد عليه وتمكن منه .

﴿ قَالَ يَا سَمَاءَ خُضِعْنِي لِإِلهٍ أَعْجَلَتمْ أَمْرَ رَبِّكَ ﴾

(من الآية ١٥٠ سورة الاعراف)

وقوله سبحانه : ﴿ أَعْجَلَتمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ أى استبطنتموه ، وهذا نتيجة للهاب
موسى لثلاثين ليلة وأتمها بعشر ، فتساءل موسى : هل ظننتم أنى لن آتى ؟ أو أنى
أبطأت عليكم ؟ وهل كنتم تمتثلون وتؤمنون من أجل أو من أجل إله قادر ؟ .
ولذلك قال سيدنا أبوبكر رضى الله عنه : عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الرفيق الأعلى :

« من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى
لا يموت » . وهنا يقول سيدنا موسى : افترضوا أنكم عجلتم الأمر واستبطنتموه
أو خفتم أن أكون قد مت . فهل كنتم تعبدوننى أو تعبدون ربنا .

﴿ أَعْجَلَتمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقِى الْأَلْواحَ فِيهَا الْمَنْهَجُ ، وَقَدَّرَ
موسى على أخيه : ﴿ وأخذ برأس أخيه يجره إليه ﴾ وهذا « النزوع النفسى » الذى
جعله يأخذ برأس أخيه ، كان الأخوة هنا لا نفع لها ، فلماذا كان رد الأخ هارون : ؟

﴿ قَالَ آيْنَأَمَّ إِنَّا الْقَوْمَ اسْتَظَعُونِى وَكَادُوا يَفْتُلُونِى فَلَأُتْسِيتَ لِ الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ١٥٠ سورة الاعراف)

نلاحظ أنه قال : « ابن أم » ولم يقل : « ابن أب » لأن أباموسى وهارون طوى

اسمه في تاريخ النبوات ولم يظهر عنه أى خبر ، والعلم جاءنا عن أمه لأنها هي التي قابلت المشقات في أمر حياته . لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز في حياتها ، ولأن الأمومة مستقر الأرحام ، لذلك أنت تجد أخوة من الأم ، وأخوة من الأب فقط ، وأخوة من الأب والأم ، والأخوة من الأب والأم أمهم معروف . لكن نجد في أخوة الأم حناناً ظاهراً ، ويقل الحنان بين الأخوة من الأب . وجاء الحق هنا بالقدر المشترك بينهما - موسى وهارون - وهو أخوة الأم ، وله وجود مستحضر في تاريخهم . أما الأب عمران فنحن لا نعرف عنه شيئاً ، وكل الآيات التي جاءت عن موسى متعلقة بأمه ، لذلك نجد أخاه هارون يكلمه بالأسلوب الذي يحته : ﴿ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ﴾ .

ومادم قد قال : ﴿ وكادوا يقتلونني ﴾ فهذا دليل على أنه وقف منهم موقف المعارض والمقاوم الذي أدى ما عليه إلى درجة أنهم فكروا في قتله ، ويتابع الحق بلسان هارون : ﴿ فلا تثمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ .

والشماتة هي إظهار الفرح بمصيبة تقع بخصم ، والأعداء هم القوم الذين اتخذوا العجل ، وقد وصفهم بالأعداء كدليل على أنه وقف منهم موقف العداوة ، وأن موقف الخلاف بين موسى وهارون سيفرحهم . وقوله : ﴿ وأخذ برأس أخيه ﴾ . إجمال للرأس في عمومها ، وفي آية أخرى يقول : ﴿ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ﴾ .

ولقد صنع موسى ذلك لسمع العذر من هارون ، لأنه يعلم أن هارون رسول مثله ، وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أوضح أنه لم يقصر . قال : إن القوم استضعفوني لأنى وحدى وكادوا يقتلوننى ، مما يدل على أنه قاومهم مقاومة وصلت وانتهت إلى آخر مجهرات الطاقة في الحياة ، حتى أنهم كادوا يقتلونه ، إذن فهو لم يوافقهم على شيء ، ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية ، لذلك يذيل الحق الآية بقوله سبحانه : ﴿ ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ .

وكأنه يقول : لموسى إنك أن أخذتني هذه المؤاخذه في حالة غضبك ، ربما ظن بي أننى كنت معهم ، أو سلكت مسلكهم في اتخاذ العجل وعبادته . وأراد الحق سبحانه

أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه ؛ فموقف موسى ظهر حين غضب على أخيه وابن أمه ، وموقف هارون الذي بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه ، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا ، وحينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين :

الأمر الأول : أنه كيف يلقى الألواح رقبها المنهج ؟ والأمر الثاني : أنه كيف يأخذ أخاه هذه الأثمنة قبل أن يتبين وجه الحق منه ؟

ويقول الحق على لسانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

قال يا رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق . واغفر لإخيه هارون ما صنع ، فقد كان يجب عليه أن يأخذ فوه قتال من عبدوا العجل حتى يمنعمهم أو ينالوا منه ولو مادون القتل جرحاً أو خدشاً أو ... إلخ .

ويطلب موسى لنفسه ولأخيه الرحمة :

﴿ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأعراف)

وحين تسمع ﴿ أرحم الراحمين ﴾ ، أو ﴿ خير الرازقين ﴾ ، أو ﴿ خير الوارثين ﴾ ، أو ﴿ أحسن الخالقين ﴾ ، وكل جمع هو وصف لله ، وإنه بهذا أيضاً يدعو خلقه إلى التخلق بهذا الخلق ، ويوصف به خلقه . فاعلم أن الله لم يحرمهم من وصفهم بهذه الصفات لأن لهم فيها عملاً وإن كان محدوداً يتناسب مع قدرتهم ومخلوقيتهم وعبوديتهم . فضلاً على أنها عطاء ومنحة منه - سبحانه - أما صفات الله فهي صفات لا محدودة ولا متناهية جلالة وكمالاً وجمالاً فسبحانه ﴿ ليس كمثله